毗尼母經卷第三

失譯人名今附秦錄　扠

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麁惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名麁惡又復一處獨重僧伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名獨重犯何者非麁獨重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非麁惡獨重也沙弥沙弥尼犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波羅夷是一波羅夷須羯磨得除何者如難提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變為女形在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我

非沙門非釋子到世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發露心重後更不犯即集諸比丘為作白四得戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧作法事盡不得同是名者須不須也

尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作女形惑亂其心與比丘即共行不淨行已即悔无覆藏心念念相續无一念隱亦心中不樂捨法服如此人者應當從僧乞戒除波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此人得戒已如僧告勅盡形奉行不得作和尚阿闍梨不得作教授尼師僧集時不得說戒一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定起已或癡狂心亂或為方道乃至鬼所惑因此行不淨行行已即悔發露无覆藏心復不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勅盡形壽不得作和尚阿闍梨不得作

教授尼師大衆集時不得說戒亦不
得為人作羯磨一切大僧下沙彌上
坐不得與僧連草食有一比丘字禪
那陀在空閑處禪定諸檀越日日送
食中間無男子有一女人常為送食
常來不已便生染心共行不淨行已即
悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊
賊邊人問之有何等賊答言為煩惱
賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露无
覆藏心僧中智者語言有尊者波奢
善持毗尼能除汝罪此比丘即到波
奢所如其所犯向波奢說波奢語言
汝欲除罪能用我語不答曰无違波
奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝
欲除罪者可投此坑中波奢先共餘
比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此
比丘用波奢語直欲入坑邊人捉之波
奢知此比丘心實即為作白四羯磨除
此波羅夷此比丘從今得羯磨已名
為清淨持戒者但此一身不得超生
離死證於四果亦不得无漏功德然
障不入地獄可喻如樹葉落已還生
樹上無有是處若犯初篇得證四果

獲無漏功德亦无是處此人雖與僧
同在一處但僧與其万途隔也如上
所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽
婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提
五偷蘭遮六波羅提提舍尼七突吉
羅波羅夷者不生善根永不可懺亦
无羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯
磨除罪何者如提婆達多出佛身血
是此偷蘭遮永不生无漏善根亦无
羯磨可除罪也有波逸提不生善根
亦無羯磨可得除罪也何者如比丘
瞋心欲斷佛命打佛得波夜提不可
懺也有突吉羅不生善根亦无除罪
羯磨何者沙弥沙弥尼式叉摩尼四
波羅夷中若犯一此罪不可懺也是
故有犯須羯磨有犯不須如上說也
羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已
更不羯磨者尼薩耆波夜提九十二
波夜提等是也欲發露者要具五法
一整衣服二脫草屣三胡跪四合掌
五說所犯事如是應懺悔若不尒不
名懺悔有五種犯易除一者有罪應
一比丘前除若无比丘心中立揞亦

可得除二者犯突吉羅若惡口向一
人說得滅三者如波夜提自性偷蘭
一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷
蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯
磨除之僧殘如上說五者從地至地
羯磨受戒揵度中當知有總名說何
者是從波羅夷乃至七滅諍若有所
犯皆名為犯是故名集犯諫法者若
有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白
上座及僧上座僧者聽復應問犯罪
者今欲諫汝為聽不若上座及僧犯
事者與欲得諫若二俱不聽若一聽
一不聽皆不得諫諫者要內立五德然
後諫之一者知時而諫二者實心非
虛偽心三者為利益故不為不利益
故諫四者柔軟言辭非麁惡語諫五
者慈心故諫非不見過故諫諫者衆
僧集已次第坐竟有事者别一處坐
諫者從坐起詣彼犯罪人所如其所
見聞疑事事有三處一者波羅夷僧
殘及偷蘭此名為戒二者破正見住
邪見中三者從波逸提乃至惡口名
之為行見聞疑於此三處起諫者或

屛處或衆中語言汝當憶念本所犯
不得同僧作法事應出去如法除罪
已後還當入僧是名為諫憶念也有
諫法不成者衆僧集已犯罪者別處
坐諫者問有罪者聽諫不荅言聽有
事者聽已即起去此不成諫諫他者
問已即去六群比丘是若問犯罪者
問已即去不成諫也向時名諫時衆
僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者
現前如此等俱名為諫時尊者薩婆
多說曰諫者語犯罪者言我念汝語
汝諫汝犯罪者荅言汝念我語我諫
我善哉受諫者不應受五種人諫一
者无慚无愧二者不廣學三者常覓
人過四者喜鬪諍五者欲捨服還俗
如此等五人不應受其諫是名不受
諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取
欲意不應捨去去者得突吉羅罪自今
已去諫者與犯罪人共期一處僧伽
藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自
恣一切法事集處應僧前諫已捨去
若无大衆一二知見三歲比丘前諫
之捨去尊者弥沙塞說曰止語羯磨

者若有比丘一破戒二破見三破行
此人衆僧應立五德故諫若性不受
人語兼恃聰明多智徒衆甚大復恃
國王大臣之力不受諫者衆僧應當
與作不語羯磨是名止語止不說戒
者佛告諸比丘衆中若有不清淨者
止不應說戒六群比丘聞佛語已即
遍諸寺唱言佛止不聽說戒世尊告
曰吾不止清淨比丘說戒若七衆中
乃至惡語僧集時衆中有犯者止无
犯者便說是名止說戒止自恣者佛
告諸比丘衆中若有不清淨止不應
自恣當作止自恣羯磨應擯拔不清
淨者若重駈出輕者令其懺悔然後
自恣若此不清淨者自恃聰明多智
亦恃徒衆國王大臣力不可駈出者
當至後自恣後自恣時到猶不出者衆
僧可別自恣得清淨耳云何名波羅
提木叉波羅提木叉者名最勝義以
何義故名為最勝諸善之本以戒為
根衆善得生故言勝義復次戒有二
種一出世二世間此世間者能與出
世作因故言最勝復次戒有二種二

[illegible]
者依身口二者依心由依身口戒得
依心戒故名為首是波羅提木叉布
薩犍度中當廣說復有五種廣略說
戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數
聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆
言汝等數數聞第三說戒序四事十
三事二不定竟餘戒皆言汝等數數
聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒
皆言汝等數數聞第五如上廣說比
丘法要誦波羅提木叉若不誦者有
誦戒屋處三時就彼處住何以故若
所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故
佛制比丘要誦波羅提木叉何故名
布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱
斷一切不善法名布薩義清淨名布
薩云何名布薩羯磨眾僧欲布薩時
眾中冣小者應掃堂敷坐具取香水
灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨
云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧
清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者
夏九十日中欲明持戒律及與餘善
皆无毀失是故安居竟始得自恣名
何故佛教作自恣一各各相諫二各

各相憶念三互相教授四各各相来
敬五語皆相隨六皆有依非无依是
故名自恣自恣羯磨者衆中家下座
應掃堂敷具燃燈取香火如此事
皆名羯磨若界裏不羯磨淨廚處宿
食沙門皆不得食當於爾時佛遊於
跋利者國展轉遊行到毗離國聞諸
比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等
事阿難即往看見比丘積聚食甚多
来白佛言世尊舊住比丘沙弥及淨
人欲辦食與客比丘是以聲高佛即
告阿難言汝往語諸比丘從今以往非
僧集羯磨淨廚界内宿食皆不得食
復於一時世尊在波羅捺時世飢饉
衆僧皆揩聚穀米界外安止人皆盗
持去諸比丘展轉相語往白世尊佛
言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦
如是
復於一時世儉穀貴人无禮義諸比
丘在界外熟食有力者皆搏掠持去
諸比丘白佛佛言聽洴等界裏熟食
界内食復為沙弥淨人分減持去復
白世尊佛言聽諸比丘手自熟食

尒時世尊在舍衛國有一病比丘常
食粥檀越為日日送值一日中城門
閉不得来比丘失食佛即為此病比
丘界裏白二羯磨結淨廚處聽此淨處
煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘
食共宿食界裏熟飯食手自作食佛
言非宿食非界裏熟食非手自作乃
至藥草亦如是
尒時世尊在波羅捺國時世飢荒諸
比丘隨路而行見熟菓皆落在地不
得自取待淨人須後有白衣来至即
取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭
待淨人草覆頭待淨人須復有白衣
来披草見之即取持去復白世尊佛
言聽汝手自取之持去至淨人所着
地還如法受食之諸比丘白佛齊穀
貴已来願世尊聽諸比丘食殘宿食
手自作食自得取菓佛言齊穀貴已
来可尒若比丘中前得食更至餘處
得食已足還来以此食施施主時世
飢儉施主即食比丘往白佛昨日有
殘食與施主望後日得食施主即白
食佛言荒年聽无施主得自舉食時

有大德衆僧為國王大臣所重諸檀
越請入聚落食食已餘殘持来到寺
與餘比丘欲食者若世儉時不作殘
食得食至豊時與施主作殘食法然
後得食若於後時穀貴人民飢饉諸
比丘食後得菓欲食者不作殘食法
亦得食後豊已不得儉時若比丘得
種種草根及藥根可食者无施主得
自擧食後豊時不得云何名受迦絺
那衣如法衆僧齊集現前无留難檀
越施新如法衣應受如法者非錦衣
非上色衣是名如法衣界内衆僧病
者營三寶事者與欲然後白二羯磨
是名如法云何不名受非法群品界
外衆僧是名不受捨迦絺那衣法五
月已滿衆僧齊集現前無留難者界
内衆僧如法與欲白二羯磨不作餘
羯磨是名如法捨有八種捨迦絺那
衣一者受衣已後出園是名去後捨
二者比丘受功德衣已出寺遊行未
索在外聞僧已捨衣竟作是念我當
更求衣是名盡時捨三受功德衣
已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作

是念我今更不求衣是名究竟捨四
者比丘受衣已出外求衣得衣已賊
即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨
五者比丘受衣已出外乞索望得衣
乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名
希望斷時捨六者比丘受衣已出外
求索聞寺上已捨作是念我當更求
三衣是名聞時捨七者比丘受衣已
出界外行望得即還經多日迴在界
外聞寺上已捨衣是名在界外捨八
者比丘受衣已出外求衣若得不得
即來還寺及僧捨衣是名如法捨除
此八種已非法群品皆不名受亦不
名捨
分亡比丘物衣鉢坐具針氈綖囊拘
執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分
衆具尊者迦葉惟說曰分亡比丘物法
先將亡者去藏已衆僧還來到寺現
前僧應集集已取亡比丘物者衆僧
前遣一人分處可分不可分物各別
者一處三衣與看病者餘物現前僧
應分若有奴婢應放令去若不放應
使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中

常住僧運致此三比丘若有生息物
在外應遣寺中僧祇淨人推覓取之
得已入此寺常住僧凡鐵所作應可
分物鐵杓鐵鑷鑰斤斧五尺刀戶鉤針
筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋
蓋莖香筩如是等廣知大銅盂小銅
盂鍋鑯銅杖如是等名數皆如鐵也
何故名重衣重有二種一者價重二
者能遮寒故名為重衣者要淨受持
不淨不得淨有二種一染已著色名
為淨二者著色已安三點亦名為淨
若衣作已浣染三點諸檀越見知是
沙門服非外道衣是故名為重衣尒
時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行
兩脚相跋東行西倒不能進路佛遥
見之問諸比丘何以故尒時諸比丘
白佛眼痛不見道故尒時佛言聽著
革屣尊者畢陵伽婆蹉為國人所重
或用羅網而施者或與象馬駱駝車
乘及作一小寺施者如此等施佛皆
聽受之尊者眼痛故檀越為作琉璃
揩諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵
伽婆蹉畜此揩治眼痛佛言此物價

重為病痛故聽畜復有諸檀越持種
種銅鐵瓦瓶銅瓫銅盔如是等重物施
佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣
聽作淨施畜之復次師所有重物弟
子不得自取僧與得取弟子不持此
物者僧前僧不得自取羯磨分之何
以故此物屬四方僧故何故復名重
物者前明重物就衣得名今明重物
就物得稱不應分者若私有寺及寺
中所有田業菓樹及象馬駱駝牛驢
乃至牀褥食瓶養生之具皆亦如是
屬四方僧若四方地外起大堂小房
此中所有物現前僧不得分亦屬四
方僧也此事衣揵度中應廣知若糞
掃衣在四方牆內者比丘不應取也
衣若離上又在城塹中亦不應取若
穿牆作孔出死人處牆外亦不應取
也佛所以制者時世大疫死者无數
不能得遠著塚間穿牆外安之王家
有制不聽牆外安尸禁防者即告令
言誰持此死人衣去當使負死人著塚
間諸人答曰昨來沙門取之禁防即
勅沙門負死人著塚間棄之佛以是

因緣制比丘不聽取世塚間死尸未
壞者此尸上衣不應取也死尸上起
塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃
衣皆不應取有一比丘獨別處住得
病命終此比丘所有衣鉢首生之具
應屬現前僧有一看病比丘不知法持
此衣物往詣世尊佛即教言汝持此
衣物詣僧從僧乞從上座一一應問
得幾許分當施我一一乞乞已衆僧當
為作白二羯磨施之所以佛聽乞者此
人有看病之功是故佛聽乞耳復有
所不應分物何者存在時所有經律
應分處與能讀誦者若不及分處現
前僧應與能讀誦者此物不應分賣也
若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼
隨向者先來檀越應用此物與之若
无来者隨何寺近應施近寺衆僧何
者名養生之具人所須是何者非養
生之具非人所用名非養生乃至畜
生所須名為養生非畜生所須名非
養生若比丘取他養生物要語他他
與得取不與不得取畜生養生具除

解語者一不得取解語者當問與得
取不與不得取比丘正應所畜物鉢
三衣坐具鉢針綖囊及瓶瓫是所不
畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰
之具酒盛酒器如此等物不應受畜
難陀比丘婬欲熾盛有女為其作礼
即失不淨女人頭上難陀及女二皆
慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽
畜刀子一用割皮二用剪甲三用破
瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用
淨菓乃至食時種種須故是以聽畜
剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一
切不聽却也所以剃髮者為除憍慢
自恃心故若髮長不得用剪刀甲應
用剃刀除之佛所制剪刀者六群比
丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六
群制不得用剪刀若比丘頭上有瘡
用剪刀遶瘡甲之塗藥比丘不聽作
利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突
吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是
名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童
子佛尒時從屋拘陁樹下来向迦維
羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高

呪[illegible]第三[illegible]第十張 [illegible]

樓上見佛来入城瞿夷指佛語羅睺
羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛
作礼佛手摩羅睺羅頭已為授學佛
問羅睺汝學出家不羅睺答言學欲
出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍
利弗與羅睺作和尚舍利弗白佛云
何教出家佛告舍利弗先與剃髮著
袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒
沙弥十戒此是初剃髮著袈裟受三
歸五戒十戒之始尒時白淨王聞羅
睺羅出家即来到佛所礼佛足退坐
一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共
出家並羅睺羅繼後使宗庿不絶云
何度羅睺羅出家佛即為父王說出
家種種功德大利因此為後出家者
作制若欲出家先白父母父母不聽
不得出家是名度沙弥法出家求父
母如法之初始也
佛在俱睒弥國五師子意欲出家不
白父母輒来到寺求欲出家僧即為
剃髮度出家父母後時不知子所在
遍聚落求覓都不知處復詣寺問諸
沙門皆言不見入寺中房房求之忽

毗尼母經第一卷　第十八張　敍

是其子已剃髮出家父母即懺說言
沙門釋子云何妄語實度人子皆言
不見諸比丘即白世尊佛言從今已
去若出家者白父母父母聽許欲度
沙彌者要白僧剃髮受三歸五戒乃
至沙彌戒若僧不聽一不得度沙彌出
家度沙彌因緣毗尼中廣說諸比丘
初出家後時髮生已長往白世尊佛
言聽數數剃之此是初數數剃髮因
緣尒時佛在王舍城佛髮已長諸比
丘中恭敬心故无剃髮者有優波離
童子共父母來到佛所見佛已跪生
此念欲為如來剃髮生此念已長跪
叉手白世尊言今欲為佛剃髮願大
慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白
世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但
身近來逼童子小却身舉頭父母復
問言剃髮善不佛言善但舉頭大高
小復下頭父母復問佛剃髮善不佛
言善但出息大麁此童子即不出息
入第四禪佛告阿難此童子入第四
禪汝可取其手中剃刀阿難即取此
童子所以敢剃如來髮者有三因緣

一者愚癡故剃二者如來神力欲令
得第四禪故剃三者欲令後代衆生
知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮
時告語諸人此髮不可故衣故器盛
之當用新物當剃髮時瞿波羅王子
來到佛所從世尊乞髮持還國供養
佛即許之王子即復諮啓世尊此髮
應以何等器盛之供養佛言應用七
寶作器盛之供養即如佛教造七寶
瓶而用盛之復問世尊若去時象馬
車乘人肩頭上於尒許處應乘何處
去佛言皆得但去時應作種種伎樂
將去王子如佛教去路上聞有別國
賊來即路中作一大塔供養佛髮此
塔名為佛髮塔也尊者迦葉惟說曰
夫剃髮法上座應先剃復有一說長
者應先剃復有一義先洗頭者應先
剃復有一義有事因緣欲行者應先
剃是名如法剃髮
復次出家法不應故煞衆生食食有
三處一見二聞三疑如此等三處不
應食也若有檀越欲祀天時作意其
有來者皆應與食无分別心所煞衆

生僕一切来者比丘若得如此處実

不應食也

又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞
食難得比丘中有神力者乘其通力
至外道國乞食諸外道人見比丘来
乞慊其不淨以食着地捨之而去諸
比丘白佛食難得故乘神通力至外
道國乞食外道見之汙賤以食著地
捨之而去此當云何佛言雖手不受
將来者前已是與竟等但受之此
即是受食是名故作受用不與毗尼
合者法名非法非法名法乃至說名
非說非說名說是名不與毗尼合又
復不合者比丘語諸比丘言我不能
學此法何用微細事為大德我亦知
此法入毗尼入修妬路如是廣應知
是名不合毗尼合毗尼者如佛所說
此應作此不應作此犯此非犯如是
不違佛所說是名合毗尼義云何名
為人養生具眾僧淨人是非人養生
具象駝馬驢牛能與僧遠致者名為
非人養生具云何名為食菓尒時王
舍城有大長者此長者大有菓樹長

四分律[illegible]　第二十張　[illegible]

者遣人持菓供養衆僧語使人言汝
到寺當見跋難陀釋子示菓行與衆
僧當於尒時跋難陀出外食比来須
臾已過中諸比丘竟不得菓食尒時
世尊遊鶯蜂林中有一比丘病須脹
呵梨勒諸比丘白佛佛即聽服三菓
呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若
不差盡形服之又於一時毗舍佉鹿
母外大得菓来此菓甜美不敢自食
即請佛及僧設食兼欲與菓供養佛
及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母
事多怱務忘不行菓去後乃憶内自
思惟本所以請佛及僧者緣有此菓
欲用供養云何忘去即遣人擔菓詣
佛及僧僧心中生疑不敢輒受即便
白佛佛言當作殘食法食之无咎僧
淨地中忽生菓樹此樹長大有枝曲
向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩
擊牽向淨地後諸比丘心疑此菓本
在不淨處今牽在淨處為得食不佛
言若菓落不淨地者不得食不落者
得食復有菓生不淨地中但枝及葉
皆向淨地若落淨地者得食不落者

不得食又於一時諸比丘大得種種菓
但人少菓多食不可盡殘者不知何
處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜
得飲若不至初夜汁味有異成苦酒
者不得飲也何以故此酒雨已成故
有比丘不淨菓而食外道譏慊言諸
比丘无慈心此菓有命云何食生命
也為世慊故佛即制諸比丘菓要淨
而食不淨不得食淨有五種一火淨
二刀淨三鳥淨四菓上自有壞處淨
五却子淨復有七種淨一却皮淨二
破淨三爛淨四萎淨五刨刮淨六水
所漂淨七塵土坌淨此是淨法
尒時世尊在波槃國拘尸那竭城娑
羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百
人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身
先用刧波緤如來身復用五百張細軟
白疊纏之以酥油香油著鐵棺中然後
安如來身復取種種香木聚積成積復
搗種種末香著於積上有一力士捉炬
火欲燃之諸天即滅不令得燃阿那
律語諸力士汝等不須疲苦諸天不
欲令燃力士即問阿那律言諸天何

故不欲令燃阿那律言諸天欲令摩

訶迦葉見如来身當於尒時天雨曼
陁羅花供養如来有一時阿跋外道
從如来邊得一曼陁羅花持此華向
波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉
與五百徒衆隨道而行迦葉問言從
何處来荅言從拘尸那竭城来復問
言見吾大師如来不荅言汝師入涅
槃已經七日諸天雨花供養如来此
花是也
摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆悶
轉於地如失水魚頭著塵土各各而
言我等從今永失覆蔭如是種種說
辭非一跋難陁釋子諫諸比丘不須
愁惱世尊在時禁制非一今入涅槃
我等自由欲作不作各任其性何須
惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘
而復說言如来者是論中師子所說
法輪無能壞者復能降伏一切外道
於一切法悉得自在法王法主如来
應供正遍知雖入涅槃其日未久云
何惡人於大衆中无慚愧心發始此
言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比

丘向如来所到已語阿難言我今欲
見如来之身阿難荅言如来身者諸
力士等用刼貝及與白疊纏如来身
安置棺中種種香木積聚成積云何
可見作是言已如来神力故雙足出
現迦葉看如来足見有垢著問阿難
言如来足上何故得尒阿難言有諸
女人如来臨涅槃時悲感戀慕以頂
礼如来足是故垢著佛現足令迦葉
見已即還不現迦葉遶如来七匝說
偈讚歎火即自燃焚已供養如来竟
迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍
集五百大阿羅漢語言我在波婆國
道中聞如来已入涅槃語五百比丘
皆悲感懊惱跋難陁釋子忽作是言
如来在世法律切急如来滅後各任
其性何須懊惱諸外道等若聞此語當
作是言諸釋子世尊在世奉教修行如
来滅後皆已廢捨我等應當衆集結
集經藏使法不絕諸羅漢荅言我等
集於經藏須於阿難迦葉荅言阿難
結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言
所廢忘處應當問之迦葉言若尒者

當作末聽羯磨使入僧中五百僧坐

已取五部經集為三藏諸經中有說
比丘戒律處集為比丘經諸經中有
說戒律與尼戒相應者集為尼經諸
經中乃至與迦絺那相應者集為迦
絺那揵度諸揵度母經增一比丘經
比丘尼經摠為毗尼藏諸經中所說
與長阿含相應者摠為長阿含諸經
中所說與中阿含相應者集為中阿
含一二三四乃至十一數增者集為
增一阿含與比丘相應與比丘尼相
應與帝釋相應與諸天相應與梵王
相應如是諸經摠為雜阿含若法句
若說義若波羅延如來所說從修妬
路乃至優波提舍如是諸經與雜藏
相應者摠為雜藏如是五種名為修
妬路藏有問分別無問分別相攝相
應處所此五種名為阿毗曇藏此十
五種經集為三藏
阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉
言親從如來邊聞如是說吾滅度後
應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難
汝親從如來聞如是語微細戒者何

者是阿難答言當尒之時為憂苦惱
四分律第二卷　第二十六張　收[illegible]
所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難
汝所語非時先何不問世尊今乃言
不問
尒時迦葉問諸比丘我等宜共思惟
此義何等是微細戒有一比丘說言
除四事餘者名微細戒一一說乃至
除九十事餘名微細戒迦葉說言汝
等所說皆未與微細戒合隨佛所說
當奉行之佛不說者此莫說也若捨
微細戒者諸外道輩當生謗言如來
滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇
沙門法如火烟焰忽生已滅若捨微
細戒者但持四重餘者皆捨若持四
重何名沙門以是義故尊者迦葉責
阿難七事因阿難為女人求出家中
彼有九事謫阿難一者若女人不出家
者諸檀越等常應各各器盛食在道
側胡跪授與沙門二者若女人不出
家者諸檀越等常應與衣服卧具道
於道中求沙門受用三者若女人不
出家者諸檀越等常應乗象馬車乗
在於道側以五體投地求沙門蹈而

[illegible]母經第二卷 第二十七張 [illegible]

過四者若女人不出家者諸檀越輩
常應在於路中以緣布地求沙門蹈
而過五者若女人不出家者諸檀越
輩常應恭敬心請諸沙門至舍供養
六者若女人不出家者諸檀越輩見
諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體
上衣布地令沙門坐七者若女人不
出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂
比丘足上塵八者若女人不出家者
諸檀越輩常應舒髮掃比丘足上塵
九者若女人不出家者沙門威德過
於日月況諸外道豈能正視於沙門
乎十者若女人不出家者佛之正法
應住千年今減五百年一百年中得
堅固解脫一百年中得堅固定一百
年中得堅固持戒一百年中得堅固
多聞一百年中得堅固布施初百歲
中有解脫堅固法
安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸滅
如車輪轉已　隨轉時有盡　正法所以隱

毗尼母經第二卷　第十六張　收

阿難之德各　為女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　正法興於世
解脫定持戒　多聞及布施

毗尼母經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造